

經部

欽定四庫全書

毛詩類釋卷十二

國子監祭酒顧棟高撰

釋宮室

房 背

疏房室所居之地總謂之堂房半以北為北堂背北堂也房半以南為南堂此蓋專指東房而言是由北階入內寢處朱子曰房只是人出入處古人之房前有壁後無壁所以通內所謂

焉得諼草言樹之背蓋房之北也

臣謹案王風所謂左執簧右招我由房曰由房則過乎房矣過乎房則入于寢也非堂下另有非階與寢之阼階相接由房入寢蓋在此處楚茨詩樂具入奏蓋于廟祭畢燕諸父兄弟于内寢樂隨以入此詩似咏其事詩大概與簡兮相類賢者不得志而仕于伶官相與勤其事若自喜而實自嘲玩其樂只且語氣可見序說未必不有據朱子以為

婦人所作恐非

附王風君子陽陽論

君子陽陽朱子以為亦前篇婦人所作此只因君子于役首二字偶相同遂為此語耳不知行役之大夫其室家喜其初至何為有執簧執翿之語況由者是由此適彼之辭婦人舍其房室更欲何之讀楚茨之詩至樂具入奏恍然曰此伶官不得志之作與簡兮詩人相類朱子所謂若自譽而實自

嘲也考古者室屋之制前堂之房與後寢相值正祭之時設樂于堂上下所謂鐘鼓既戒鼓鐘送尸伶官既有事矣至後寢以燕同姓乃復移樂入奏勢必由房以入寢此招我由房所由來也次章云由敖敖為舞位上章說聲此說容易更顯然古之賢人君子多隱于樂工如春秋太師摯諸人猶知逾河蹈海以去亂東遷之時政行不修砥行立名之士動輒羅咎伶官世所賤其職易給相與竊升

斗之禄托微業以逃世所謂大隱隱朝市者非耶
詩人于此于鬱伊無賴之中而為喜幸不勝之語
孔子謂可以怨者于此見之其志婉而其辭悲矣
序說謂君子遭亂相招為禄仕全身遠害意極得
之而其旨未明臣因推明其意而取證于楚茨樂
具入奏之語極有考據儀禮諸篇詳房室之制而
尚書顧命亦有東房西房惟毛詩于此僅見朱子
不深考猥以為婦人所作已失之矣或又謂何不

遂謂淫奔之詩豈不謬哉

著 庭 堂

爾雅釋宫門屏之間謂之宁詩作著李廵曰謂正門内兩塾間堂下至門謂之庭升阼階西階而後至堂堂以北為室與東西房

陳

爾雅當塗謂之陳詩胡逝我陳謂于東西階下用甗甎築起高于平地令易洩水便人行走其廟中路則謂

之唐俱是堂下至門之逕特以廟庭異其名耳禮賓

主入門有當陳揖當碑揖及階揖所謂三揖三讓也

碑在庭之中央廟以麗牲寢以識日景

宇 户 牖 向 屋漏

宇簷下户室户兩扇為門單扇為户豳風八月在宇九

月在户盖天氣漸寒自遠而至近也牖穿壁以木為

交窻所以見日牖下為奥尊者所處古人祭必于奥

奥為室西南隅近南日光為壁所掩故隱奥室西北

隅為屋漏牖中日光穿漏于北故曰屋漏向北出牖也亦曰北牖禮病者居北牖下君視之則遷南牖下使君得南面視巳孔子自牖執其手是也

李氏如圭曰堂屋五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣後楣之下以南為堂以北為室與房大夫士東房西室天子諸侯有東西房室又戶東而牖西戶不當中而近東則西南隅最為深隱故謂之奥而祭祀及尊者常處焉

庭　楹　正　冥

朱傳庭宫寢之前庭楹柱也正向明之處冥奥窔之間也上章言堂之美此章言室之美

臣謹案朱子因從前諸儒之説而以此章為專言室之美臣謂此章是兼堂室在内蓋室與堂同一至門之庭室别無庭也若説向北有庭則為北堂而非室制矣楹即前堂之兩楹古人于此授玉行禮是向明之處所謂正也室西南隅為奥東南隅

為窔奥窔之間在户之西而牖之下是幽暗處故

曰冥惟此一句是專言室若室之楹則傍列東西

房楹藏在壁間安得謂有覺其楹牖户之外即為

前堂安得有殖殖其庭正是兩楹之間是對前庭

當陽受日之處故得快快若室則東户而西牖受

光處無多安得言此乎臣二十二歳時撰儀禮宫

室指掌圖極精細謹詳其説于左

古人宫室之制兩下五架其正樑為棟以下二架

為楣又下二架為皮後楣以北為室與東西房室一戸一牖戸東而牖西東西房惟一戸俱在東東房無北壁房半以北為北堂詩所謂焉得諼草言樹之背也東楣皮之外四隅有四斜棟架屋為東西南北走廊其屋簷外出為宇所謂上棟下宇也宇四面各有階南面有阼階西階東西有兩側階北堂有北階宇飛垂而外出故曰如翬斯飛棟特起而高峻故曰如鳥斯革則前章亦兼堂室言之

蓋同是兩下五架所成不容區别而庭與楹之不得屬于室更較然矣

臯門　應門

疏王宫之外郭門曰臯門正門曰應門諸侯有庫雉無臯應朱子曰歴觀春秋禮記家語所載無云諸侯有臯應者則臯應為天子之門明矣意太王之時未有制度特作二門其名如此後遂尊為天子之門而諸侯不得立耳王氏樵尚書日記曰周禮天子之門

五一臯門二庫門三雉門四應門五路門亦曰畢門外朝一治朝一內朝一亦曰燕朝外朝在庫門之外以朝萬民治朝在路門之外王日視治之朝以朝羣臣燕朝在路門之內路寢之庭以燕同姓玉藻云君日出而視朝退適路寢聽政視朝即治朝聽政即燕朝康王之誥王出在應內之內即路門外之治朝也

廟　寢一名路寢　祊　堂　基　唐

爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢前廟以奉

神後寢以藏衣冠祭畢燕諸父兄弟于此楚茨詩所謂樂具入奏以綏後祿是也亦曰路寢商頌單名寢曰寢成孔安魯頌路寢孔碩是廟亦有路寢矣凡廟中室屋之制與生人所居畧同特其名一二異耳廟門曰祊廟中路曰唐西夾之堂曰塾詩祝祭于祊孝子不知神之所在故使祝博求之于門内待賓客之處絲衣詩云自堂徂基此堂非廟堂乃門側西夾之堂所謂塾也冬官匠人云門堂三之二劉氏瑾曰門之内外夾其

東西皆有塾一門凡四塾外兩塾南向內兩塾北向
謂之塾則宜有基詩所指則內塾之基也箋曰使士
升門堂視壺濯及籩豆降往于基告濯具爾雅疏曰
祊有二種一是正祭之日使祝求神于廟門內二是
祭之明日繹祭設饌于廟門外西室亦名祊是廟門
內外皆有祊二者行禮俱不在廟故知此堂非廟堂
也乃鄭注郊特牲以祊與繹為一時之事又云祊祭
明日之繹祭也是舉其一而忘其一矣唐與陳俱是

堂塗特以廟異其名耳詩中唐有甓是也

宗

湛露詩曰厭厭夜飲在宗載考傳曰夜飲必于宗室考成也燕畢而更留諸侯夜飲于同姓諸侯則成其禮若異姓有讓則止朱子曰宗室蓋路寢之屬詩緝曰燕禮具官饌于寢東注云寢路寢也是在路寢之旁

室

壼

詩室家之壸爾雅宫中衖謂之壸王肅曰今後宫稱永巷是宫内道名也

臣謹案天子有六寢路寢一在前小寢五在後路寢以聽政小寢以燕息六寢之非有六宫后夫人與嬪御居之從宫達寢有永巷宫中之長巷也后夫人由此以進御于君質明告去衆妾則見星而往見星而還寺人守之男不入女不出女御掌御叙于王之燕寢嬪妃來就雖天子不得至宫詩所稱巷伯是寺人之長伯長

也周禮天官寺人之官凡五人

宗室

采蘋詩曰于以奠之宗室牖下傳曰宗室大宗之廟也劉氏瑾曰諸侯之庶子為别子别子之適子為大宗即大夫之始祖也百世子孫皆往祭于其廟

館

箋卿士之館在天子之宫如今之諸廬也疏考工記外有九室九卿朝焉注云九室如今朝堂諸曹治事之

處謂天子宫内卿士各立曹司有廬舍以治事也退適治事之處為私對在天子之庭為公此私朝在天子宫内　詩緝曰天子皮弁以日視朝凡朝服君與卿大夫同令天子之卿而服緇衣者蓋既朝于天子而退治事則釋皮弁而服緇布衣以聽其所治之政其服以緇布為冠以黑羊皮為裘以緇布為衣而裼之其上加朝服十五升緇布為之其裳皆素　詩記曰諸侯入為卿士皆受館于王室

附録

陳氏稽古編曰天子有五門最外曰臯門次庫門次雉門次應門最内曰路門外朝在臯門内治朝在應門内燕朝亦名路寢在路門内所謂三朝也路門亦名畢門亦名虎門亦名寢門以其内有路寢也路寢之内有小寢五是為王之六寢六寢之内則為后之六寢亦謂之六宫康成曰婦人稱寢曰宫正寢一燕寢五與王同諸侯有庫路雉而無

皐應

附梁名

詩所咏為梁有四而棟梁不與無逝我梁在彼淇梁維鵜在梁鴛鴦在梁有鶖在梁皆漁梁也石絶水為堰而笱承其空天官䱷人為梁王制漁人入澤梁指此如茨如梁橋梁也以木為之月令謹關梁周語十月成梁指此爾雅釋宮隄謂之梁郭氏解之兼上二梁矣造舟為梁浮梁也雖用以渡水

而異於橋惟天子得乗之五椉梁輈車上之梁也
輈稍曲而上至衡從衡上而下句之則衡横於輈
下如屋之梁也

毛詩類釋卷十二

毛詩類釋卷十三

國子監祭酒顧楝高撰

釋衣服

衮衣繡裳

箋衮衣裳九章一曰龍二曰山三曰華蟲雉也四曰火五曰宗彝虎雉也皆繢於衣六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡於裳舜有十二章周以日月星辰畫于旂

而登龍於山登火於宗彝天子之龍一升一降諸侯但有降龍以龍首卷音衮然故謂之衮王之三公八命冕服七章與侯伯等及出封則加一等而服衮時周公以三公出封於魯故得九章也

玄衮及黼

箋玄衮玄衣而畫以卷龍也黼如斧形則繡之於裳詩記曰上公之服九章衮畫於衣九章之第一章黼繡於裳九章之第八章也

侯伯鷩冕七章則自華蟲以下衣三章裳四章子男毳冕五章衣自宗彞以下而裳黼黻謂以毳衣畫虎蜼孤卿衣三章裳二章絺冕三章則衣粉米而裳黼黻絺刺粉米無畫衣一章裳二章大夫玄冕則玄衣黻裳而已衣無文裳刺黻凡冕服皆玄衣纁裳六服同冕者首飾尊也

黻衣繡裳

疏黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文耳傳黒與青謂之黻五色備謂之繡

臣謹案黻為冕服第九章乃大夫元冕之服襄公既始命為諸侯秦伯爵當服鷩冕七章而云黻衣者鄭云王之賜服惟用有文章故也凡賜法上得兼下下不得兼上詩美襄公之受顯服云黻衣繡裳是得元冕也又曰錦衣狐裘是得皮弁服也諸侯之得王賜惟以有文章者為榮不在命服之貴賤

常服黼冔

傳白與黑謂之黼冔殷冠也夏曰收周曰冕疏周冕無

繢繡之飾則殷冔亦不以黼為飾黼自衣服之所有

也殷之諸侯祭服亦九章舉一章以表之耳𥹙黼冔

是二事黼是衣冔是冠

素衣朱襮

疏黼領謂之襮孫炎曰繡刺黼文以褗領是襮為領也

郊特牲云繡黼丹朱中衣大夫之僭禮知諸侯當服

之中衣者朝服祭服之裏衣也大夫中衣亦用素不

必以繡黼為領繡黼惟諸侯乃得服之耳

錦衣狐裘

疏諸侯在國服麑裘不服狐白狐裘為諸侯在天子之朝所服諸侯受天子之賜歸則服之以告廟于後不復服之　馮氏曰古人之裘最重狐白故天子以為朝服諸侯以為賜服凡在朝君臣同服而唯卿大夫得衣之又别其裼衣天子諸侯以錦大夫以以素禮服之重者也

臣謹案檜風云羔裘逍遥狐裘以朝蘇氏轍曰緇

衣羔裘諸侯之朝服錦衣狐裘諸侯朝天子之服

今檜君以朝服燕而以其朝天子之服朝則其眈

細娛而無遠慮可知矣

狐裘黄黄

箋黄黄然取温裕而已不求奢淫也疏狐色不一等狐

白非君不服狐青乃小而美者則可以供公子詩取

彼狐狸為公子裘是也若黄狐非貴服息人臘祭服

之季秋草木黄落象其時物之色郊特牲云野夫黄

冠黄衣黄衣盖狐裘也是通庶人皆得服之

臣謹案第二章云臺笠緇撮以此例之則黄狐非貴服可知矣錦衣狐裘言其美也狐裘黄黄言其儉也同狐裘而以色殊貴賤如此非注疏孰能發此義

羔裘豹袪　豹褎　豹飾

疏君純羔大夫以豹飾袪是袖之大名袪是袖頭鄭風云羔裘豹飾亦謂以豹皮飾袪袖其實一也袪詩緝

曰緇衣羔裘諸侯日視朝之服卿大夫朝服亦服之所異者君則純色臣則以他物飾其袖所謂豹袪豹褎是也

素絲五紽　五緎　五總

疏織素絲為組紃以英飾裘之縫中若線則凡衣皆用非可美故素絲以英裘非線也縫合羔羊皮為裘縫即裘之界域因名為緎五緎既為縫則五紽五總亦為縫也　補傳曰合五羊之皮為一裘循其合處以

素絲為英飾也百里奚衣五羊之皮盖倣古制錢氏曰兩皮之縫不易合故織白絲為紃施之縫中連屬兩皮因以為飾

三英粲兮

傳三英三徳也箋剛克柔克正直也程子曰三英若素絲五紽之類盖衣服制度之節

臣謹案程子之説朱傳詩記及許氏謙俱從之而嚴氏粲以每章第二句皆言徳美非求飾而反有

取於毛鄭謂立政有三俊英即俊也甚覺費辭詩只是平易若依嚴說讀去自覺不順粲字如何着落況其人之德美自有末句在第二句原是屬裘講如朱傳所謂毛順而美豹甚武而有力未嘗不明順下句方說到之子立言自有次第也斷宜從朱傳

毳衣

箋毳衣之屬衣繢而裳繡其青者如菼菼蘆之始生也

劉氏濟曰毳衣以宗彝為首盖畫虎蜼虎蜼淺毛故謂之毳毳衣所畫者三章宗彝也藻也粉米也裳所繡者二章黼也黻也盖天子大夫之服

緇衣

疏緇衣即士冠禮所云元冠朝服緇帶素韠是也卿士旦朝于王服皮弁退適治事之館釋皮弁而服緇衣以聽其所朝之政是卿大夫居私朝之服

緆衣

疏爵弁之服元衣纁裳皆以絲為之故云絲衣曹氏曰餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲大夫以上祭服謂之冕士祭服謂之弁其首服弁則其衣用絲故知絲衣為士助祭于王之服

會弁如星　綦曹風今本作騏

箋弁皮弁也會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處若星明也　疏周禮弁師王之皮弁會五采玉璂注會縫中也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之

璂璂讀如綦綦結也詩會弁如星又曰其弁伊綦是也諸侯及孤卿大夫之皮弁各以其等為之侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采武公本畿外諸侯入相于周自以本爵為等則玉三采而璂飾七也

臣謹案周禮六冕王大裘而冕十有二斿上公衮冕九旒即詩所謂衮衣也侯伯鷩冕七旒子男毳冕五旒即詩所謂毳衣也絺冕三旒大夫元冕一旒士無冕用爵弁爵弁冕之次其色赤而微黑黑如

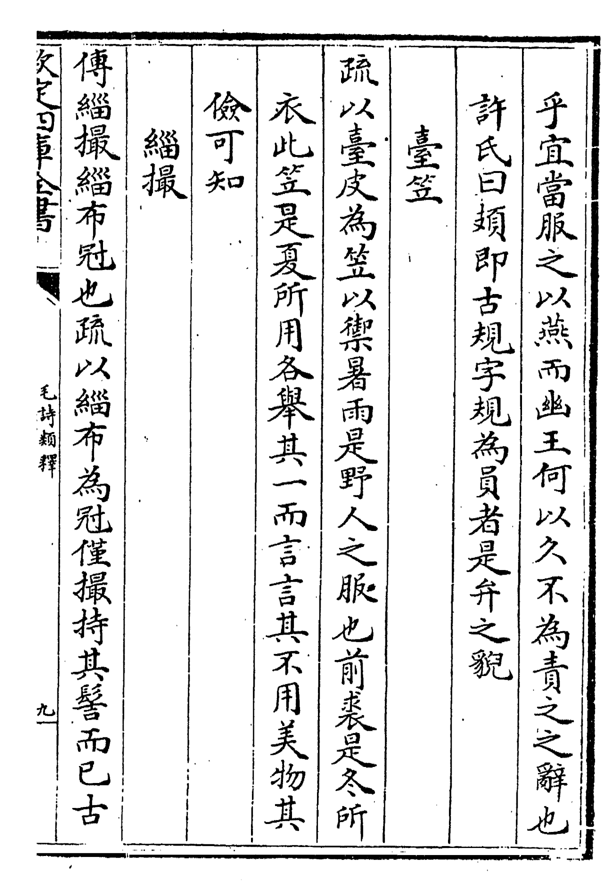
爵頭然其制與冕同而其前不俛六冕之外有三弁從事韋弁服田獵冠弁服二者俱不常用唯視朝皮弁服則君臣同服之其制以白鹿皮為冠其形員其縫數如旒數每貫之玉亦如之天子前後十二旒則弁前後亦十二縫每縫貫十二玉上公九旒則弁前後九縫每縫九玉玉有五采三采之別弁冕之制大畧如此

載弁俅俅

疏載戴也弁謂爵弁士祭于王之服禮有冠弁韋弁皮弁皆不以絲為衣且非祭服記云士弁而祭于公冠而祭于已士冠禮有爵弁服緑衣與此絲衣相當故知此弁是爵弁也

有頍者弁

傳弁皮弁也王者日視朝之服燕同姓亦服之疏賓之初筵三章箋云此祭末王與族人燕而經云側弁之俄是燕同姓用皮弁之事也言此皮弁之冠欲何為

乎宜當服之以燕而幽王何以久不為責之之辭也

許氏曰頍即古規字規為員者是弁之貌

臺笠

疏以臺皮為笠以禦暑雨是野人之服也前裘是冬所衣此笠是夏所用各舉其一而言言其不用美物其儉可知

緇撮

傳緇撮緇布冠也疏以緇布為冠僅撮持其髻而已古

者始冠服緇布冠冠而敝之今都人士以為常服見其節儉

素冠 素衣 素韠

李氏樗曰毛以素冠為練冠謂練布使熟其色益白是以謂之素三年之喪十有三月而練冠既練則衣亦練故曰素衣素韠也鄭以素冠為既詳素紕之冠謂經傳之言素者皆為白絹未有以布為者則知素冠非練也黒經白緯曰縞其冠用縞以素為紕緣邊也故

謂之素冠至于素衣則素裳也毛氏謂思見練服練是十三月之練服未足以見其不能三年不如鄭氏之說為有據

臣謹案素冠為祥冠王鄭說並同朱傳亦從之而呂氏詩記方駁王鄭之非而取毛傳練冠之說其詳甚辯詳見訂詁

赤芾　朱芾

疏芾是配冕之服形制與韠同別言之則祭服謂之芾

他服謂之鞸班氏固曰芾者蔽也行以蔽前天子朱芾斯干詩朱芾斯皇是也諸侯赤芾以韋為之上廣一尺下廣二尺　詩緝曰芾當作韍古字通也蔽膝之韍從韋黼黻之黻從黹音指采菽疏云士服爵弁以韎韐配之則服冕者以芾配之芾韠韐俱是蔽膝之象

臣謹案采芑服其命服朱芾斯皇疏朱深于赤對文則朱赤深淺散則皆謂之朱芾是朱芾不獨天子也曹風三百赤芾疏周禮再命赤芾黝珩公侯

伯之卿三命下大夫再命曹為伯爵大夫再命是

大夫以上皆得服赤芾赤芾不獨諸侯也

韎韐

疏韎韐是蔽膝之衣合韋為之以茅蒐草染之赤色大夫以上祭服謂之韍士無韍名謂為韎韐士冠禮爵弁服韎韐是也　語類問韎韐毛鄭以為祭服王氏以為戎服朱子曰戎服較是周禮凡兵事韋弁服注以韎韋為弁又以為衣裳左傳有韎韋之跗注是也

詩韎韐有奭以作六師足知其為兵事所用

邪幅

箋邪幅如今行縢也幅束其脛自足至膝故曰在下疏縢緘也謂行而緘束之

金舄 赤舄

疏金舄即禮之赤舄加金為飾故謂之金舄諸侯之服也複下曰舄禪下曰屨王舄有三等赤舄為上冕服之舄也詩王錫韓侯玄袞赤舄則諸侯與王同服此

二寫矣

充耳　瑱　琇瑩　瓊瑩　瓊華　瓊英

傳充耳謂之瑱天子以玉諸侯以石箋所以懸瑱者紞也君五色臣則三色禮書曰瑱以充耳紞以懸瑱詩于衛夫人言玉之瑱也則瑱不獨施于男子婦人亦有之齊之著有素青黃三者即謂此三色之紞也用雜綵線織之以為懸瑱之繩琇與瓊皆言美石瑩鮮潔貌瓊華瓊瑛特異其文耳

雜佩

傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類朱子曰左右佩玉也上横曰珩下繫三組貫以蠙珠中組之半貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆鋭曰衝牙兩旁組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半壁而内向曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端下交貫于瑀而下繫于兩璜行則衝牙觸璜而有聲也　補傳曰一説謂觿燧箴管凡可佩者皆是案佩玉非民間所常有後説

為長

子衿　子佩

疏衿與襟同交領也佩謂青組綬所以貫佩玉相承受者毛傳士佩瓀珉而青組綬

珮璲

箋佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德則素餐

臣謹案朱傳言東人或饋之以酒而西人曽不以

為漿或與之以鞙然之佩而西人曾不以為長長即長短之長鞙鞙長貌言西人驕溢將物作賤如此此為得詩之本意鄭謂刺素餐似屬添出嚴氏解亦未當

佩觿 佩韘

傳觿所以解結箋貌如錐以象骨為之韘之言沓所以彄沓手指以韋為之禮書曰食指中指無名指着沓所以放弦佩觿佩韘皆成人之飾也

兩髦

內則注云髦象幼時鬌（音朶）小兒剪髮也兒生三月剪髮為鬌男角（謂兩髻）女羈（謂三髻）長大猶為飾謂之髦所以順父母幼小之心父母歿則去之時僖侯尚存故云

項氏曰髦者以髮作為髻垂兩眉之上如今小兒用一帶連雙髻橫繫額上是也

臣謹案諸侯小斂即脫髦此明云兩髦安得有襲攻共伯于墓上入僖侯羨自殺之事乎史遷之誣

妄不辯自明矣

葛屨　要襋

傳夏葛屨冬皮屨糾糾猶繚繚也詩緝曰疏以糾糾為稀踈之貌非也繚繞纒也糾三合繩亦繞纒之義葛屨既獘而以繩糾纒之糾而復糾行于霜雪寒沍之地言其苦也要之謂治裳之褄襋之謂治衣之領未嫁之女子而為好人治褄襋而利其傭資皆急于趨利也

葛屨　冠緌

詩緝曰葛屨賤而在下五兩每兩二隻言屨之有匹也冠之纓緌貴而在上雙止言緌之有匹也喻貴賤各有匹偶也箋以五兩以文姜與姪娣傅姆為五人襄公往從而雙之迂曲可發一笑

垂帶

古人上曰衣下曰裳不相連以大帶束衣裳之縫其垂者謂之紳詩曰垂帶而厲疏紳是帶之名厲是垂之

貌也大帶之外有革帶所以佩觿礪之屬婦人不殊衣裳深衣則裳連于衣純之以采服以燕居玉藻云朝玄端夕深衣夕時著之明非禮衣也庶人則用以為吉服以其被體深邃故謂之深衣

副 笄 珈 髢

周禮追師為副編次追衡笄副之言覆所以覆首為之飾若今之步摇服之以從王祭祀編編列髪為之若今之假紒服之以告桑次次第髪長短為之所謂髪

髢即不屑髢也之髢服之以見王笄以卷髮衡以懸紞唯祭服有衡垂于副之兩旁其下以紞懸瑱編次則無珈者以玉加于笄為飾首服之最尊者唯后夫人有之其飾之有六今不可考矣　詩緝曰毛以笄即衡笄是一物也鄭注追師云王后之衡笄皆以玉為之是鄭以衡與笄為二物其下文云唯祭服有衡釋衡為一物又云笄卷髮者釋笄為一物故鄭于此箋言笄而不言衡笄也疏混毛鄭為一說又引追師注云唯

祭服有衡笄彼文無笄字疏蓋誤

象服

箋象服謂褕翟闕翟也詩緝曰翟皆刻繒以象鳥羽故謂之象服

被

疏被者首服之名儀禮少牢云主婦髲鬄與此被一也古者或剔取賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄即周禮所謂次也詩緝曰凡祭夫人首當服

副不當服次或以為此在商時故與周禮異

翟

疏侯伯夫人之服自褕翟而下疏翟雉名也三翟皆刻繒為雉形而彩畫之不用真羽祭統云夫人副褘謂公之夫人衛侯爵夫人當服褕翟褘同翬伊雒而南素質五色皆備曰翬江淮而南青質五色皆備曰褕褘衣畫翬褕翟畫褕闕翟謂刻而不畫

展　褖褘

箋后妃六服有展衣縐絺是絺之蹙蹙者謂極精細疏夏服展衣以縐絺為裏是當暑袢延之服紲袢者去熱之名袢延熱氣也

褧衣

箋國君夫人當翟衣而嫁錦衣在塗所服詩綴曰褧禪衣也以縠為之加于錦衣之上中庸所謂惡其文之著也

㡌

疏以象骨搔首因以為飾名之曰揥詩緝曰毛傳云揥所以摘髮盖摘音剔為摘取之義則今之鑷子矣非也搔首之揥因以為飾者若今之篦兒也

褵

爾雅婦人之褘謂之褵孫氏炎曰褘悅巾也郭注即今之香纓也褘邪交落帶繫于體因名為褘此女子既嫁之所著取繫屬于人之義曲禮云女子許嫁纓內則云衿纓是也詩云親結其褵謂母送女重結其所

繫著以申戒之孫炎以褘為帨巾失之矣

帨

内則子事父母婦事舅姑左佩紛帨鄭注紛帨拭物之佩巾也詩無感我帨兮

附録

陳氏禮古編曰王之吉服九其六冕服其三弁服冕服六者大裘而冕及袞鷩毳絺玄是也弁服三者爵弁皮弁冠弁是也王服大裘其下袞冕至玄

冕則公侯以至卿大夫上得兼下下不得僭上士則爵弁冕服皆玄衣纁裳爵弁服純衣纁裳緇帶韎韐皮弁服素衣素積緇帶素韠冠弁亦謂之玄冠亦謂之委貌其服謂之朝服緇衣素裳

九服惟大裘不見詩九罭之袞衣采菽之玄袞袞冕服也唐風之七衣鷩冕服也大車之毳衣毳冕服也采菽之黼綈冕服也終南之黻衣繡裳玄冕服也瞻彼洛矣之韎韐周頌之絲衣載弁爵弁服

也淇奥之會弁終南之錦衣狐裘皮弁服也召南鄭唐檜之羔裘鄭之緇衣冠弁服也外又有服弁服凶服也弁絰服弔服也韋弁服戎服也在九服之外矣而韋弁服亦見詩東山之裳衣六月之常服我服采芑之命服皆是　又有玄端服亦玄冠玄衣與朝服同而裳不用素為異天子視朝以皮弁諸侯視朝以朝服大夫士在私朝以玄端　冕服爵弁服絲衣也中衣用素皮弁服朝服麻衣也

中衣用布即十五升布唐風之素衣朱襮諸侯冕服之中衣也謂之繡黼丹朱惟君得服之大夫士中衣得用素衣不得用朱襮矣若夫檜風之狐裘則息民之祭服也曹風之麻衣則深衣也檜風之素冠毛以為練冠鄭以為祥冠也鳲鳩之騏弁雜色之弁也顧命特設此服非禮之常服故鄭以騏為璂理或然也秦風之袍澤褻服也無羊之蓑笠野服也都人士之緇撮則太古之冠而用為始加者也

臣謹案陳氏考衣服之制極詳悉但周禮三弁係皮弁服冠弁服韋弁服見於經文爵弁為六冕之次士得用之不在三弁之列此以爵弁為三弁而戎事韋弁服反在九服之外與周禮不合

禕衣褕翟闕翟鞠衣展衣禒衣此王后之六服也其色經傳無文孫毓鄭玄各有同異要皆臆說難信其見於詩則葛覃之澣衣毛以為副禕盛服鄭以為自禕至禒皆是也采蘩之被音佩展禒二衣之

首飾也丱之緑衣鄭以為褖衣也君子偕老之副笄褘衣褕翟之首飾也象服鄭以為褕翟闕翟也其之翟亦此二翟也其之展展衣也惟鞠衣弗及焉

裘有狐裘有羔裘有麑裘有貉有貍而羔裘之用最多大裘而冕黑羔裘也五冕之服爵弁服冠弁服皆黑羔裘天子諸侯燕居玄端服亦黑羔裘詩之羔裘皆冠弁服也君用純臣異其褎飾故有豹

袪豹褎豹飾之稱焉狐裘有三其一狐白裘天子視朝皮弁服用之諸侯朝天子亦同皆裼以錦衣卿大夫在王朝亦衣狐白裘惟裼用素衣為異其二黄衣狐裘蜡祭後息民之祭及兵事韋弁服用之其三狐青裘大夫士玄衣之裘也玉藻玄綃衣以裼之是也玄衣即玄端服與天子諸侯服同而裘異矣見秦風終南者狐白裘也見檜羔裘及小雅都人士者黄衣狐裘也見邶旄丘者狐青裘也

豳風取貍貉為裘貉裘以燕居論語狐貉之厚以居是也貍裘以從戎左傳定九年東郭書晳幘而衣貍製是也

附佩玉

古之君子必佩玉亦用以充耳然惟天子純用玉下此皆雜用玉石其見於詩者如鄘風玉之瑱也衛風充耳琇瑩小雅充耳琇實皆充耳也鄭風佩玉瓊琚王風貽我佩玖秦風瓊瑰玉佩大雅何以

舟之維玉及瑶毛云舟帶也鄭云玉瑶容刀之飾皆佩也著詩之瓊華瓊英瓊瑩毛以為佩而鄭以為充耳也木瓜瓊琚瓊瑶瓊玖經雖不言所用然其見於他詩者皆以為佩則此三者亦佩也今考之毛傳惟瓊云玉之美者琚玖俱云玉名其餘皆云美石又云石次玉然則詩言瑱佩止瓊琚是全玉耳餘皆石也但諸名俱合瓊為文則玉石兼用可知盖古制如此黄公紹强為之觧以英為玉之最貴華為玉之

方戍實爲玉之旣成與草木一例不免穿鑿

乾隆御覽之寶

毛詩類釋卷十三

欽定四庫全書

經部

毛詩類釋卷十四至十七

詳校官監察御史臣莫瞻菉

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣施培應

謄錄監生臣夏維翮

毛詩類釋卷十四

國子監祭酒顧棟高撰

釋草

黍　稷

朱傳曰黍穀名苗似蘆高丈餘穗黑色實圓重稷一名穄似黍而小許氏謙辨之曰黍稷稍相類但黍黃而稷黑黍小而稷大朱子解二物似差互今以傳文兩

易之曰黍似稷而小穗黄色稷苗似蘆高丈餘實圓重穗黒色如此恐得其實

臣謹案江南人不食黍稷黍今之細米非北地人用以煮粥極黏稷今北地下人食之皆旱地所生黍貴而稷賤禮子卯稷食言以忌日貶而食稷周頌其饟伊黍賤者猶食黍見豐年之象黍黄稷黒黍小稷大臣猶及見之不知朱傳何故違反豈書成時未及細檢耶

鄭氏樵曰稷苗穗似蘆而米可食為五穀之長五穀不可徧祭故祀其長以配社

蔡氏卞毛詩名物解曰黍丹穀也仲夏乃登故謂之黍而聲與暑同氣浮而味甘馨香而滑齊故宜為酒以降神神陽物也黍亦陽物也其馨香上達之氣足以降之故用為酒醴

詩緝曰黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍李時珍曰稷與黍一類二種也黏者為黍不黏者為稷

稷可作飯黍可釀酒猶稻之有粳與糯也

稻一名稌

朱傳稻即今南方所食稻米水生而色白者也黄氏曰水田夏種冬收葉細而長高四五尺有赤白紫芒數種米粒霜白一名稌周頌豐年多黍多稌周禮職方氏雍冀高燥其穀宜黍荆揚下濕其穀宜稻稻即稌黍稌皆熟則百穀無不熟是其證也爾雅稌稻說文云沛國謂稻爲糯秔稻是也秔俗作粳粳糯甚相類

黏不黏為異耳邢昺疏曰內則云牛宜稌豳風七月云十月穫稻稌稻一物也字林云糯黏稻也秔稻不黏者

鄭樵曰稻有粳糯二種古人謂糯為稻五穀之類皆有粳糯粟之糯曰粱曰粢黍之糯曰秫曰衆爾雅云衆秫是也

臣謹案爾雅衆音終郭璞註黏粟也邢昺疏衆一名秫說文云稷之黏者也與穀相似米黏北人用

之釀酒

粱

本草註粱有青粱黄粱白粱皆粟類也種蒔多白粱青黄稀有青粱穗有毛粒青米亦微青而細於黄白粱黄粱穗大毛長殻米倶粗於白粱白粱穗大毛多而長殻粗扁長不似粟圓也

穈音門芑

詩維穈維芑穈爾雅作虋音門同郭璞注今之赤粱粟芑

白苗今之白粱粟皆好穀也

臣謹案糜芑即粱中之二種有赤白之異耳李時珍曰粱即粟也考之周禮九穀六穀之名有粱無粟可知矣自漢以後始以大而毛長者為粱細而毛短者為粟今則通呼為粟而粱之名反隱矣今世稱粟中之大穗長芒粗粒而有紅毛黄毛白毛之品者即粱也

秬秠

詩維秬維秠爾雅秬黑黍秠一稃二米者郭璞註秠亦黑黍但中米異耳漢和帝時任城生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗是鄭康成云秠即皮其稃亦皮也　李巡曰古之定律者以上黨秬黍之中者累之以生律度量衡後人取此黍定之終不能協律或云秬乃黍之中者一稃二米之黍也此黍得天地中和之氣而生蓋不常有有則一穗皆同二米粒並均匀無小大故可定律他黍則不然地有肥瘠歲有凶

穰故米有小大不能定律令上黨民間或值豐歲往往得二米者但稀闊故不以充貢耳

重周禮作種 穋周禮作稑 稙 穉

疏重穋稙穉生熟早晚之異稱耳非榖種名傳云先種曰稙後種曰穉當謂先種先熟後種後熟但傳畧而不言其熟耳七月傳曰後熟曰重先熟曰穋天官内宰鄭司農注先種後熟謂之種後種先熟謂之稑是傳亦畧而不言其種與此互相明耳

臣謹案疏言先種先熟後種後熟即今之早稻晚稻其種各別但同名為稻耳疏語亦微有病鄭司農所言後種先熟謂之稑或如今之六十日稻江陰縣有之

蔡氏卞曰稙穉以言其穀之備穜稑以言其穀之美秬秠穈芑以言其穀之嘉也七月陳先公風化之所由得土之盛故曰穜稑稙穉之種因天時也穜稑之實得地氣也閟宮備言后稷稼穡之道故校四者而

言之為稼穡而因天時得地氣此所以降之百福也美穀可以養人嘉穀不可以為食之常先王第用之於祭祀而已故生民言后稷之肇祀而曰誕降嘉種秬秠穈芑

粟

本草粟米小米也古者以粟為黍稷粱秫之總稱而今之粟在古但稱為粱後人乃專以粱之細者名粟大抵黏者為秫不黏者為粟故呼此為私粟非人謂之

小米也詩交交桑扈率場啄粟桑扈竊脂而循場啄粟為失其性

稂　莠

爾雅稂童粱郭璞注稂莠類也詩曹風浸彼苞稂陸璣曰禾秀為穗而不成則嶷然謂之童粱大田云不稂不莠莠似苗之草

疏　粺音敗

詩大雅彼疏斯粺胡不自替箋疏糲也粺則精矣彼小

人如疏粗之糲米君子如精粺小人胡不自廢以避君子乎　正字通曰粺米稍疏也疏與粺皆喻小人言小人當引分自廢非疏喻小人粺喻君子朱傳因毛云粺精也故誤以粺屬君子未詳詩本義耳

臣謹案正字通之說非也毛傳云彼宜食疏今反食精粺鄭云米之率糲十粺九鑿八侍御七孔氏正義曰其術在九章粟米之法粟率五十糲米三十粺二十七鑿二十四侍御二十一言粟五升為

糯米三升以下則米漸細故數漸少則粺為精米僅次於鑿確有明據歴考蘇吕嚴及許白雲諸家無不為此說者而晦菴亦從之且考詩本文一彼一斯較然分别今乃云疏與粺皆喻小人與語氣全不合

苴

豳風九月叔苴毛傳叔拾也苴麻子也孔疏曰下章納穀有麻為男功之正此說男功之助言叔苴者以麻

九月初熟拾取以供羮菜其在田收穫者猶納倉以供常食也

臣謹案儀禮斬衰喪服傳云苴絰者麻之有蕡者也爾雅云蕡枲實孫氏注云麻子齊衰傳云牡麻者枲麻也爾雅枲麻疏云禹貢青州岱畎絲枲是也儀禮疏云牡者對蕡為名是雄麻無子者本草云雄者名牡麻雌者名苴麻然則蕡是子麻詩言九月叔苴毛云苴麻子是也枲是雄麻皮可績為

布詩言東門之池可以漚麻是也

麻（此係禾麻之麻）

蔡氏卞曰麻八穀之貴者也其實謂之苴從且人可以為食而不可以為常豳風言九月叔苴是也五穀之養人以為浮虛為下以沉食為上胡麻食之沉實者凡穀之貴者又宜加稚以治之麻從林稷從畟皆勤治之意也麻為麻枲之麻者以其求治析治於覆屋之下故同字

臣謹案十為王安石墻故其解多從字說不免穿鑿傅會然其分别禾麻與麻枲自是的解毛詩禾麻菽麥所以為食者也王風丘中有麻及陳風不績其麻所以為衣者也

荏菽

箋荏菽大豆也爾雅戎菽謂之荏菽樊光李巡郭璞皆云今之胡豆邢昺疏曰春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳云戎菽也管子亦云北伐山戎出冬葱及戎菽布之

天下今之胡豆是也案此戎菽皆為大豆註穀梁者亦以為大豆也郭氏等以戎胡俱是夷名故以戎菽為胡豆　本草胡豆一名蠶豆豆莢狀如老蠶故名王禎農書謂其蠶時始熟故名或乃以此為豌豆誤矣此豆種亦自西土来雖與豌豆同名同時種而形性迥别太平御覽云張騫使外國得胡豆種歸即此

臣謹案后稷藝荏菽以前民用即當通行中國不應歷夏商至周之春秋經千四百年始出自戎胡

也如管子所言倘齊桓不伐山戎中國便無此種何以小宛言中原有菽庶民采之乎至云張騫得其種荒唐益甚其誤蓋原於穀梁改經文戎捷為戎菽而爾雅即承其誤以戎菽為荏菽試思豔豆非切於民用者何以生民首先咏此開實堅實好實穎實栗之始也竊意荏菽即今之作腐榨油造醬者本草亦云大豆為近得其實

菽

小宛疏菽大豆也采其葉以為藿以芼牛謂以鼎煑牛取其骨體置之於俎其汁則芼之以藿調以五味乃盛之於鉶謂之鉶羹　詩緝曰箋于生民荏菽及采菽小宛中原有菽三處皆云大豆是鄭意以菽即荏菽也

藿爾雅作虈

詩小雅皎皎白駒食我場藿爾雅菌巨員切鹿藿郭璞註今鹿豆也葉似大豆根黄而香蔓延生邢昺疏本草

云味苦苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆　李時珍曰鹿喜食之故名鹿豆一名野緑豆多生麥地田野中苗葉似緑豆而小引蔓生三月開淡紫花其子大如椒子生熟皆可食

麥　來　牟

來一作麳牟一作麰疏黃雅云麳小麥麰大麥也秋種冬長春秀夏實具四時中和之氣故為五穀之貴地暖處亦可春種至夏便收然四氣不足故有毒　李

時珍曰麥字從來從久天所來也詩云貽我來牟是矣

以上五穀

蘋

傳蘋大蓱一本作萍音平也詩緝曰本草水萍有三種其大者曰蘋葉圓寸許季春始生可糝蒸以為茹其中者曰荇菜其小者曰水上浮萍江東謂之薸音瓢止可用以養魚毛氏以蘋為大蓱是也郭璞以蘋為水上浮萍

即江東謂之薻是以小萍為大萍誤矣蘋可茹而薻不可茹豈可用以祭祀乎左傳曰蘋蘩蘊藻之菜則可茹之物非薻也

鄭樵曰薻生乎水中萍生乎水上萍之名類亦多爾雅云蘋蓱其大者蘋又云苹藾蕭足以惑人蓱者水中浮蓱也江東謂之薻是也蘋水菜葉似車前詩所謂于以采蘋是也苹蔞蒿也即藾蕭詩所謂呦呦鹿鳴食野之苹是也按苹亦曰水花

蘩

爾雅蘩皤音婆蒿孫炎曰白蒿也陸氏佃曰從初生至枯白於衆蒿今俗謂之遴蒿可以為菹七月詩采蘩祁祁所以生蠶也今洗蠶種尚用白蒿宋傳曰蠶生未齊未可食桑故以此啖之也今人猶用之

于以采蘩于沼于沚疏蘩非水菜言沼沚者謂于其旁采之就以潔之也

鄭樵曰茵陳蒿南人所用者似香薷北人所用者似

青蒿即白蒿也

李時珍曰蒿有水陸二種詩呦呦鹿鳴食野之苹此陸生皤蒿也詩于以采蘩于沼于沚左傳蘋蘩薀藻之菜並指水生白蒿而言則白蒿之為蔞蒿無疑矣鄭樵謂苹為蔞蒿鹿乃山獸蔞乃水蒿豈相涉乎又或以白蒿為茵陳其苗葉亦相似然以入藥恐不可用

藻

召南于以采藻傳云藻聚藻箋曰藻之言澡也婦人之行取自潔清故取名以為戒左傳蘋蘩薀藻之菜薀訓聚也以此草好聚生故言薀藻陸璣曰藻生水底有二種一種葉似雞蘇莖大如筯長四五尺一種莖大如釵股葉似蓬蒿謂之聚藻此二藻皆可食熟煑挼去腥氣米麵糝蒸為茹嘉美揚州飢荒可以當穀食又禮教成之祭牲用魚芼之以蘋藻則蘋藻皆芼魚之物

蔞

周南翹翹錯薪言刈其蔞爾雅購蔏音商蔞郭璞註蔏蔞蔞蒿也生下田初出可啖江東用羮魚陸璣疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根牙生旁莖正白生食之香而脆美其葉又可蒸為

茹

蔡氏卞曰蔞野草之賤者所以喻漢上游女孤直而異於衆木故雖生於中田原野之間與薪相錯而翹

翹可辨

蕭　苹　莪　蒿　蔚

爾雅苹藾蕭郭璞曰今藾蒿也詩緝曰陸佃謂蒿之類甚多有曰蕭者今人所謂萩音秋蒿或謂之牛尾蒿似白蒿莖粗科生有香氣故祭祀以脂爇之為香以此言之蒿為總名蕭者蒿之香者也故取蕭祭脂疏以為香蒿也曹風浸彼苞蕭苞者科生之義曰蘩者白蒿也曰苹者藾蒿也小雅呦呦鹿鳴食野之苹即此曰菣音欠者青蒿也曰莪者蘿蒿

也小雅菁菁者莪即此曰蔚者牡蒿也小雅蓼蓼者莪匪莪伊蔚即此蔚無子故曰牡蒿亦曰馬薪蒿蒿之尤粗大者莪始生美香可食至成蒿則粗惡不可食故菁莪以喻人材而蒿止為鹿食人子始生無不望其為莪到長大無非是蒿孝子所以自傷悼也

鄭樵曰莪莪蒿也一名蘿故又謂之蘿蒿爾雅云莪蘿詩云菁菁者莪本草謂廩蒿

芹

魯頌言采其芹爾雅芹楚葵郭璞註今水中芹菜陸佃曰芹潔白而有節其氣芬芳而味不如蓴之美故列子以為客有獻芹者嘗之蜇於口慘於腹是也

堇荼

疏爾雅云芨堇草郭璞註即烏頭也江東人呼為堇朱傳從之因云荼即荼毒今人用以藥溪魚者皆係不可食之物詩緝非之曰孔氏謂堇即烏頭且引驪姬置堇於肉以為證果如此則與鴆毒同類與荼菜可

食之物非其類矣且詩人稱周原之美當言宜稼宜
蔬不應言其宜毒物也荼得霜而甜脆故可言如飴
烏頭毒物不可食何由知其如飴乎地之美者能使
物之苦者皆甘安能變毒物而為美物也毛氏以堇
為菜不言毒物說文言堇蒸食之甘知為内則及公
食禮堇荁之堇非爾雅芨堇之堇矣
臣謹案公食大夫禮鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑
鄭註滑堇荁之屬苦即此荼堇即此堇也爾雅云

虀苦菫郭璞註今菫葵也邢昺疏可食之菜野生非人所種俗謂之菫菜葉似蕺花紫色内則云菫荁枌榆是也臣謂此即菫荼如飴之菫邢疏芨菫郭註謂即烏頭引大雅此詩誤邢疏之誤當由孔疏之先誤也嚴緝辨之極分明朱傳因孔氏以菫為毒物而并以荼為荼毒之荼非矣又邢疏本草云味甘爾雅云苦菫者古人語多倒猶甘草謂之大苦也

苦

唐風采苦采苦首陽之下傳苦荼也鄭風誰謂荼苦爾雅云荼苦菜邢昺疏本草一名荼生於寒秋經冬歷春乃成月令孟夏苦菜秀是也陸璣云生山田及澤中得霜脆而美案公食禮鉶芼羊苦即用此

臣謹案苦即荼荼即後世之茶楊慎云荼即古茶字字詳見後釋木中

詩緝曰經有三荼一曰苦菜二曰委葉三曰英荼鄭

風誰謂荼苦及唐風采苦采苦緜堇荼如飴之荼皆苦菜也良耜以薅荼蓼之荼委葉也鄭風出其闉闍有女如荼之荼英荼也又鴟鴞詩予所捋荼傳云荄苕疏云亂亂音亂荄也似葦而小之秀穗亦英荼之類

蘦

爾雅蘦大苦邢疏本草云蘦味甘人取其葉作葅及羹詩謂荼苦其甘如薺今之蘦菜是也

薇

疏薇山菜也陸氏璣曰莖葉皆似小豆蔓生其味亦如小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以供宗廟祭祀項氏曰薇今之野豌音剜豆苗也蜀人謂之巢菜東坡改名為元修菜案公食禮鉶芼豕薇即用此

蕨

疏爾雅蕨虌陸璣云周秦曰蕨齊魯曰虌初生似蒜莖紫黑色可食如葵陸德明曰俗云其初生似虌脚故名

荇菜 一名茆

爾雅荇接余郭璞註叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺陸璣曰莖白葉紫赤色正圓徑寸餘浮生水上根在水底上青下白鬻音貴其白莖以苦酒浸之脆美疏天官醢人陳四豆之實無荇醢或殷禮也

鄭樵曰今謂之水荇蔓鋪水上故杜甫詩云水荇牽風翠帶長

蔡卞曰荇菜一謂之茆順陽而長本係陰而固有清

潔不可陷溺之德故以況淑女以薦神明魯頌思樂泮水言采其茆蓋僖公有教養之善而所教者其卒有高明光大之德也

臣謹案詩緝曰芼之謂為羹也用菜雜肉為羹則荇菜為鉶羹又不止陸璣所說苦酒浸之脆美而已

卷耳

爾雅卷耳苓耳陸璣曰葉青白色似胡荽白華細莖蔓

生可煑為茹四月中生子如婦人耳璫本草即今蒼耳令人麯中多用之疏后妃主酒漿之事豫采卷耳以為麯糵備勞使臣之用

葵

爾雅蔠音終葵一名蘩露郭璞註承露也大莖小葉華紫黄色可茹公儀休所拔是也左傳曰鮑莊子之知不如葵葵猶能衛其足今葵心隨日光所轉輒低覆其根名曰向日葵豳風七月亨葵及菽即此

瓜瓞

爾雅瓞瓝（步角切）其紹瓞孫炎曰瓞小瓜也郭璞註紹者瓜蔓緒亦着子但小如瓝邢昺曰瓜有二種大曰瓜小曰瓞此則其種别也而瓜蔓近本之瓜必小於先歲之大瓜亦謂之瓞孔疏曰此綿綿不絶者是瓜紹之瓞繼先歲之瓜歲歲相繼恒小於本若將無復長大之時以喻后稷天子之胄封為諸侯後更遷於豳世世漸微若將無復興起至太王而始興此王業也

壺

傳壺瓠也疏斷取而食之壺性蔓生斬之故曰斷長樂劉氏曰枯者可為壺嫩者可為茹

瓠犀 甘瓠

傳瓠犀瓠瓣也疏爾雅作瓠棲棲與犀字異音同言莊姜齒白而整如瓠中之子甘瓠詩記曰瓠有甘有苦甘瓠可食者也

韭

爾雅疏韭說文云菜名一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也詩疏曰四之日夏二月也以是時韭新出故用之

果蠃之實

爾雅果蠃栝樓也郭璞註今齊人呼之為天瓜邢昺疏栝樓葉似瓜葉兩兩相值蔓延青黑色六月花七月實如瓜瓣曹氏曰果蠃當蔓生野中今乃延入于宇室無人故也

卉

爾雅卉草郭璞註百草總名小雅百卉具腓是也

葍音福

爾雅葍當音富郭璞註大葉白華根如指正白可啖邢昺疏小雅言采其葍陸璣曰其根可着熱灰中溫啖之荒歲可蒸以禦飢

遂

爾雅蘬音規牛蘈音頽也郭璞註髙尺餘方莖葉長而稅有

穗穗間有華華紫縹色可淋以為飲邢昺云小雅言采其蓫鄭箋云蓫牛蘈即此縹青白色淋以水沃也鄭樵曰羊蹄曰牛蘈曰菲詩曰言采其蓫爾雅曰菲葸菜又曰藚牛蘈今人呼為禿菜蓫禿音訛耳

臣謹案据鄭説則蓫與葑菲之菲同一物又案今人呼禿菜根亦曰羊蹄根用以治癬非可食者然詢之行賈云江以北嶶寧池太等處人俱食之用以作葅其味甜但微酢蓋地土之不同如此

荍

爾雅荍蚍衃音毗浮 郭璞註今荊葵也似葵紫色多華少葉葉又翹起邢昺疏陳風規爾如荍毛傳云荍芘芣即此陸璣曰似蕪菁華紫緑色可食微苦

筍

爾雅筍竹萌孫炎曰竹初萌生謂之筍韓奕云其蔌維何維筍及蒲是也

蒲

箋蒲深蒲也疏醢人加豆之實有深蒲蒻菹深蒲蒲始生水中取其中心入地蒻大如匕柄正白生噉之甘脆鬻而以苦酒浸之如食筍法

瓠葉

小雅幡幡瓠葉采之亨之箋亨熟也熟瓠葉以為飲酒之菹疏豳風七月云八月斷壺壺與瓠同小雅南有樛木甘瓠纍之亦言瓠葉纍蔓於木上也

蔡氏卞曰瓠甘而可食附物而生者也以其可食而

非養人之大者況在下之賢人無所附則實不成詩曰南有樛木甘瓠纍之樛木所以接下者非使然也故以況至誠之君子甘瓠之所以纍上者亦自然也故以況在下之賢人

旨苕

傳邛丘也苕草也疏苕之華傳云苕陵苕此直云苕陵苕好生下濕此生于高丘與彼異也陸璣曰幽州人謂之翹饒夏生莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖

葉緑色可生食如小豆藿

芑

小雅薄言采芑傳芑菜也疏陸璣云芑似苦菜莖青白色摘其葉白汁出脆可生食亦可蒸為茹青州人謂之芑西河鴈門芑尤美胡人戀之不出塞

李氏樗曰毛以薄言采芑為菜豐水有芑為草維糜維芑為穀王氏皆以為穀

葑

爾雅須䔥蕪郭璞註似羊蹄葉細味酢可食邢昺疏谷風云采葑采菲毛傳曰葑須也郭以葑須者謂此䔥蕪也陸璣云葑蕪菁也陳宋之間謂之葑陳楚謂之蘴字雖異音實同葑也須也蕪菁也蔓菁也䔥蕪也蕘也芥也七者異名而同一物也本草云北土四時俱有

鄭樵曰葑一名蔓菁一名須一名䔥蕪春食苗夏食心秋食莖冬食根多生邉塞可以備飢歲諸葛孔明

所止輒令軍士種蔓菁云才出則可生啖一也葉可煮食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也回則易尋而採之五也冬有根可劚而食六也今三蜀江陵人猶呼此為諸葛菜

菲

爾雅菲蒠音息菜郭璞註菲草生下濕地似蕪菁華紫赤色可食陸璣曰莖粗葉厚而長三月中蒸鬻為茹滑美可作羹爾雅謂之蒠菜今河内人謂之宿菜　詩

縕曰葑菲常食之菜不可以其近地黄腐之莖葉遂棄其上而不采猶夫婦之間亦不當以小過而棄其善也

以上菜茹

芣苢

爾雅芣苢馬舄車前郭璞註大葉長穗好生道邊令藥中車前子是也可鬻作茹治婦人難産及令人有子

鄭樵曰芣苢曰當道曰牛遺曰馬舄車前也

唐

爾雅唐蒙女蘿菟絲郭璞註四名一物也邢昺疏桑中爰采唐矣頍弁蔦與女蘿毛傳俱以菟絲觧之陸璣曰菟絲蔓連草上生黄赤如金今合藥菟絲子是也淮南子曰菟絲無根而生蛇無足而行魚無耳而聽蟬無口而鳴皆自然也

芑杞

傳杞枸檵音計也本草有枸杞一名仙人杖一名西王母

杖天隨子言常食杞菊東坡有後杞菊賦即此杞也其根名地骨皮莖榦三五尺作叢春作羮茹微苦

詩緝曰詩有三杞將仲子無折我樹杞柳屬也有臺南山有杞湛露在彼杞棘山木也此詩集于苞杞杕杜北山言采其杞四月隰有杞桋枸杞也

芄蘭

爾雅郭璞註芄蘭蔓生斷之有白汁可啖衛風芄蘭之支陸璣云一名蘿摩本草枸杞條陶隱居注云去家

千里勿食蘿藦枸杞蘿藦蓋藥名

鄭樵曰蘿藦曰芄蘭幽州人曰雀瓢可作菜茹能補精益氣故諺云去家千里莫食蘿藦枸杞

艾

爾雅艾冰臺邢昺疏即今艾蒿王風彼采艾兮傳云艾所以療疾是也陸佃埤雅云博物志言削冰令圓舉以向日以艾承其影則得火艾名冰臺其以此乎醫家用灸百病謂之灸草荆公字說云艾可乂疾故字

從人

蝱音萌爾雅作莔音同

爾雅莔貝母郭璞註根如小貝圓而白華葉似韭邢昺疏載馳云陟彼阿丘言采其蝱陸璣曰今藥草貝母也葉如栝樓而細小子在根下如芋子正白四方連累相著本草云治心中氣不快多愁鬱者殊有功

苓爾雅作蘦

爾雅蘦大苦孫炎曰今甘草也本草云蔓延生葉似荷

青黄其莖赤有節節有枝相當或云藘似地黄

鄭樵曰甘草或云大苦凡草屬惟甘草為國老大黄為將軍不言君臣佐使也

臣謹案邶風簡兮山榛隰苓言榛苓生各得其所而碩人處非其位曾榛苓之不如此反興也唐風采苓采苓首陽之巔首陽山之上信有苓矣然今之采者未必於此山而人必信之喻事有似而非此正興也

蔡氏卞曰苓大苦也所以和百藥之性使之相為用者也故苓從令簡兮曰山有榛隰有苓榛非宜山而不宜隰苓非宜隰而不宜山故榛有植于衛宫之内苓或采於首陽之巔榛也苓也不擇地而美者也猶之賢者無所進而不自得焉

蓷

爾雅萑蓷郭璞註方莖白華華生葉間即今益母草也

鄭樵曰茺蔚曰益母萑曰蓷詩所謂中谷有蓷也

詩緝曰舊説以蓷草宜生高陸生谷中則傷於水非也據本草茺蔚正生海濵其性宜濕

臣謹案茺蔚卽車前治婦人難産及令人有子令益母草亦婦人所用而詩之苦樂懸殊如此詩人取興物類於婦人尤切近二物皆宜於生育而一則家室和平一則家室離别所感不同故也

蔞

爾雅蔞繞棘蒬郭璞註今遠志也劉向説蔞味苦謂之

苦葽本草四月采根葉陰乾豳風四月秀葽箋物成自秀葽始四月陽氣極於上而微陰已受胎於下故葽感之而早秀

鄭樵曰蕀菀曰葽繞曰小草遠志也

藚音續

爾雅藚牛脣郭璞註水蕮也如續斷寸寸有節拔之可復䰟風彼汾沮茹言采其藚陸璣以為今澤瀉也其葉如車前子其味亦相似徐州廣陵人食之

鄭樵曰蕍曰蕮曰藚澤瀉也詩云言采其藚爾雅云

蕍蕮

舜一作蕣

鄭風顔如舜華陸璣云舜一名木槿一名櫬音襯一名椵音緞爾雅云椵木槿櫬木槿邢昺疏其樹如李其華朝生暮落與草同氣故在草中五月始華故月令仲夏

云木槿榮

李時珍曰槿花小而艷或白或粉紅有單葉千葉者

皮及花並滑如葵花故能潤燥如紫荆故能活血治赤白帶下疥癬洗目令明川中來者力尤厚今川槿皮是也又有朱槿號佛桑光艷照日疑若焰生一叢之上日開數百朶朝開暮落自五月初至仲冬乃歇

蕑 音閑毛詩音艱

本草蕑香草也一名大澤蘭一名都梁香生溪澗水旁與今之蘭花迥別蘭花乃生水中非香草也鄭詩言

士女秉蕳應劭風俗通言尚書奏事懐香握蘭漢書言蘭以香自燒若夫蘭花有葉無枝可玩而不可紉佩故朱子離騷辯證曰古之香草必花葉倶香而燥濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣且質弱易萎必非古之所指香草甚明遯齋閒覽言楚騷之蘭當以澤蘭為是今所謂蘭無枝無莖因黄山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇宗奭朱震亨又從而為之辭豈不誤哉夫澤蘭之為用主利水道殺蠱

毒辟除不祥而今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎

其種甚於閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析

如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也

鄭樵曰蘭即蕙蕙即薰薰即零陵香楚辭云滋蘭九

畹植蕙百畝互言也案蘭舊名煎澤草婦人和油澤

頭故以名焉南越志云零陵香一名薰草即香草生

零陵山谷今湖嶺諸州皆有以其質香故可以為膏澤

可以塗宮室

臣謹案朱子所辨謂蘭蕙質弱易萎者但指今盆中之蘭蕙耳若如鄭氏所説則薫草亦有蘭蕙之名豈不可刈佩乎謹附録於此備考

芍藥

傅芍藥香草陸璣曰今藥草芍藥無香氣未審今何草東萊詩記曰即今之芍藥陸璣必指以他物蓋泥毛公香草之言欲求香於柯葉置其花而不論耳　本草芍藥注春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而

狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種古今注將離相别贈以芍藥芍藥一名可離故相贈（可字疑何字之譌）

臣謹案上巳祓除不祥故以秉蘭為香草芍藥止是將離贈别結恩情之厚不必假香草為說也其誤盖始於毛公而陸氏泥之遂不知芍藥為何物得東萊正之甚善但指蕳為今之蘭花則不可耳芍藥即今之赤芍白芍也

鄭樵曰何離即芍藥也以有何離之名所以贈别用

焉牡丹亦有木芍藥之名其花可愛如芍藥宿枝如木故名芍藥著於三代之際風雅之所流詠牡丹初無名唐時始著貴游趨競遂使芍藥為落譜衰宗李時珍曰昔人言洛陽牡丹廣陵芍藥名天下今藥中所用亦多取揚州者十月生芽至春乃長三月開花其品凡三十餘種赤者利小便下氣白者止痛散血赤者補氣白者補血

蔦

傳蔦寄生也本草云蔦一名寓木一名寄生凡桑檞樹櫸柳楊楓等樹上皆有之桑上者佳故藥名桑寄生圖經云烏鳥食物子落枝節間感氣而生如鳥立於上故名蔦葉似橘而厚軟莖似槐皮而肥脆三四月開花黃白色六七月結實黃色如小豆寇宗奭曰桑寄生隨處皆有然歲歲斫殘苦不能生古人惟取桑上者蓋假其氣他木寄生服之往往至死朱震亨曰海外之境其地暖而不蠶桑無採捋之苦氣厚意濃

自然生出　李時珍曰主治腰痛充肌膚堅髮齒

女蘿卽唐

傳女蘿菟絲松蘿也鄭樵曰寄生有二種大曰蔦小曰女蘿爾雅翼曰女蘿色青而細長無雜蔓故山鬼云被薜荔兮帶女蘿謂青長如帶也菟絲黃赤不相類然二物亦有時相結故古樂府云南山冪冪菟絲花非陵青青女蘿樹由來花葉不同心今日枝條分兩處唐樂府云兎絲故無情隨風任顛倒誰使女蘿枝

而来强縈抱兩草猶一心人心不如草

鄭樵又曰兔絲曰唐蒙曰玉女曰赤網曰菟纍曰女蘿爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰蒙玉女詩曰蔦與女蘿施于松上草經曰蔓延草木之上色黄而細曰赤網色淺而大曰菟纍淮南子注云菟絲生茯苓上故世言下有茯苓上有菟絲令殊不然茯苓生山谷菟絲生人間清濁異處何由同居

臣謹案女蘿即菟絲本爾雅釋草文而本草又云

女蘿一名松蘿是松上寄生詩蔦與女蘿施于松上可證曰菟絲者誤二說殊異然毛傳本兼菟絲松蘿二名疏云在草曰菟絲在水曰松蘿爾雅翼亦云二者有時相結取證於兩樂府則女蘿也菟絲也松蘿也三物同一名未可知姑存以俟考

李時珍曰松蘿能平肝邪去寒熱

蔡氏卞曰唐一名女蘿女蘿之生依乎松故又謂之蒙蒙蔽也蔽于松者也桑中之淫亂期乎幽遠而志

在乎依所蔽故言唐蘋弁刺幽王之無親反不如草木之相附著故言女蘿一物而别言之各有義

白茅 白華

傳白華野菅也爾雅邢昺疏陸璣云菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚乃尤善異其名謂之曰菅因謂在野未漚者曰野菅

李時珍曰茅葉如矛故謂之茅其根牽連故謂之茹易拔茅連茹是也夏花者為茅秋花者為菅詩曰白

華菅兮白茅束兮是也茅根可入藥主治勞傷虛羸補中益氣兼發小兒痘茅根生楚地山谷田野六月采根陶弘景曰此即今白茅菅詩露彼菅茅是也又有香茅一名菁茅生湖南及江淮間葉有三脊其氣香芬可以包藉及縮酒禹貢包匭菁茅易藉用白茅左傳楚貢包茅不入王祭不供無以縮酒是也

臣謹案詩緝曰白華柔韌宜為索則漚以為菅白茅不可用則以纏束白華而已菅喻后茅喻妾貴

賤各殊明係二物

以上藥物

麻此係紵麻之麻

朱子丘中有麻傳曰麻穀名子可食皮可績為布者黃氏曰麻高四五尺葉似荏而圓鋭花黄子房生色黒而莖方房八稜者名巨勝莖圓而方稜或四或六者名胡麻皮可為布花白色者則曰麻蕡曰大麻曰麻勃也

臣謹案麻有二禾麻之麻是胡麻為八穀之一所以為食者也紵麻之麻是大麻皮可績為布所以為衣者也嘗詢之老農云胡麻與稻同九月中熟詩云九月叔苴十月納禾稼蚤取可以供羹菜晚收可以充常食者也紵麻之麻與麥同四月中熟詩云麻麥幪幪又云東門之池可以漚麻漚之使柔可以作布今之麻皮其稭俗稱麻骨是也其子取仁入藥主利大腸名麻仁非可食者朱傳既云

皮可績為布即不宜云子可食黄氏旣云房生名胡麻即不宜云皮可為布倶混二者為一宜辨之

葛

傳葛所以為絺綌女工之事煩辱者爾雅翼葛生山澤間蔓延𡚁其首至根可二十步

藟

疏藟亦葛類陸璣云藟一名巨苽似燕薁亦連蔓生葉似艾白色其子赤亦可食酢而不美

鄭樵曰此草藤生大者盤礴故有千歲藟之名唐姜撫言服常春藤能使白髮還鬒明皇使取以賜中朝老臣

菅

疏菅似茅而滑澤郭璞爾雅註菅茅屬人刈白華于野已漚之名之為菅未漚則但名為茅也范浮夫曰菅以為屨儀禮喪服有菅屨濮氏曰左傳雖有絲麻無棄菅蒯蒯與菅皆謂苕也黃花者俗名黃芒即蒯也

白華者俗名白芒即菅也疏漚是漸漬之名傳云漚柔者言東門之池水可以漚柔麻菅之草使可緝績也

蔡氏下曰茅自然之潔白故以之供祭祀菅漚畜而柔忍故以為索綯祭祀明德之事大徳足以事鬼神者妻道也索綯賤用之物小慧足以尸鄙事者妾道也幽王黜申后而立褒姒下國化之以妾為妻以孽代宗而白華之詩作白華漚而為菅則菅者使然之

致用而為綯則賤且勞矣故以譬孽妾茅自然之正體藉地以祭則靜且安矣故以譬宗嫡不以茅棄菅不以菅害茅者天道也詩曰英英白雲露彼菅茅露者天之所以成物菅之賤茅之貴皆有以成況易其位哉

紵

疏陸璣云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆揚之間一歲三收今官園種之歲再

刈刈便生其裹韌如筋者謂之㣲紵今南越紵布皆用此麻

莫音暮

疏陸璣云莫莖大如筋赤節節一葉今人繅以取繭緒其味酢而滑河汾之間謂之莫

蘞

唐風蘞蔓于野疏陸璣曰蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁不可食也幽州人謂之烏服其莖葉煑以哺

牛除熱傳葛生延而蒙楚蔹生蔓于野喻婦人外成于夫家

苕

爾雅苕陵苕郭註本草云黄華蔈音幖白華茇音沛邢昺疏小雅芸其黄矣鄭箋云陵苕之華紫赤而繁而此云黄白者盖就紫色之中有黄紫白紫耳及其將落則全變為黄故詩曰芸其黄矣毛傳云將落則黄是也陸璣疏云一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似

今紫草可染皂煑以沐髮即黒
鄭樵曰紫葳曰陵苕一名陵霄藤生依縁大木今人謂之凌霄花有黄白二種白華者少故詩云苕之華芸其黄矣
緑
小雅終朝采緑爾雅菉王芻郭璞註即菉蓐草也邢昺疏今呼鴟脚莎衛風瞻彼淇澳緑竹猗猗是也陸璣曰菉葉似竹青緑色高數尺今淇澳旁生如草溼礪

可以洗攪笏及盤枕利於刀錯俗呼為木賊草彼土人謂為綠竹

鄭樵曰爾雅曰菉王芻又曰竹萹蓄詩云綠竹猗猗即此今人謂之篇竹葉似竹而細薄荆襄人煑以染黃極鮮麗故草經云可染黃作金

臣謹案衛風之綠竹是竹色之綠朱子謂淇上多竹漢世猶然武帝下淇園之竹以為楗是也如何以為草名謂與小雅之綠同一物乎且次章言菁

菁三章言如簣明是筍之長大所成與終朝采緑不盈一匊物之巨細殊不相類毛孔與陸璣及邢昺鄭樵俱誤

藍

箋藍染草也爾雅葴音斟馬藍邢昺疏今為澱者是也藍可以染青故淮南子云青出於藍

鄭樵曰藍有三種蓼藍如蓼染緑大藍如芥染碧槐藍如槐染藍三藍皆可作澱色成勝母故曰青出於

藍而青於藍

茹藘

傳茹藘茅蒐音搜也李巡曰茅蒐一名蒨音倩可以染絳陸璣曰一名地血今之蒨草是也

鄭樵曰茜亦作蒨可以染緋故曰地血亦曰茹藘曰茅蒐詩所謂茹藘在阪爾雅所謂茹藘茅蒐莖葉麄澁而根紅故許慎謂人血所化案今河南多有用染紅氊及夏帽纓色微紫故不以染繒帛

臣謹案茜以染阜緑以染黄藍以染青茹藘以染絳小雅韎韐有奭左傳韎韋之跗注皆用此茅蒐染之茅蒐即茹藘也

荑

傳荑茅之始生者碩人詩手如柔荑言其柔而白也

葭　蓬

傳葭蘆也李巡曰葦初生蓬草名陸佃曰蒿屬草之不理者也其葉散生如蓬末大於本故遇風輒拔而旋

莊子云夫子猶有蓬之心也夫商子云飛蓬遇飄風而行千里乘風之勢也故古者觀浮木而知為舟覩轉蓬而知為車朱子曰其花如柳絮聚而飛如亂髮詩首如飛蓬即此

蒹　葭　萑　葦　菼

秦風蒹葭蒼蒼豳風八月萑葦王風毳衣如菼蒹也葭也萑也葦也菼也一物而異名也爾雅蒹薕郭註似萑而小高數尺陸佃曰今以為簾箔因此得名葭一

名蘆郭註葦也菼一名薍郭註似葦而小邢昺疏曰初生者為菼長大為薍成則名為萑初生為葭長大為蘆成則名為葦皆蘆荻之異名耳大車箋云毳衣之屬衣繢而裳繡其青者如菼菼蘆之初生也

詩緝曰蒹也葭也萑也三物共十一名秦風蒹葭舉小與大者言之豳風萑葦舉中與大者言之也三物俱待霜凝戾而後可用八月萑葦既成豫蓄之以為明年養蠶之曲箔

莞

小雅斯干云下莞上簟箋莞小蒲也爾雅莞苻蘺郭璞註今西方人呼蒲為莞而有大小之異司几筵有莞筵蒲筵是蒲之精者為莞故鄭云小蒲也

簟

箋竹葦為簟疏以簟常鋪在上宜用堅物故知以竹為之詩每云簟茀用為車蔽明是竹簟可知此雖是與羣臣燕樂之席其室內寢卧之席亦當然士喪禮曰

下莞上簟衽如初則平常寢臥自天子以下同用莞簟也

萇楚

檜風隰有萇楚爾雅長楚銚芅音搖弋郭璞註今羊桃也陸璣曰葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺則引蔓生

鄭樵曰羊桃詩曰萇楚爾雅曰銚戈亦曰鬼桃曰羊腸葉花似桃子如棗核

臺

小雅南山有臺爾雅臺夫須邢昺疏夫須莎草也可以為禦雨笠都人士臺笠緇撮是也

萊

小雅北山有萊傳萊草也疏十月之交曰田卒汙萊又周禮云萊五十畝則萊為草之總名非有別草名之為萊也

茆

魯頌言采其茆傳茆鳧葵也一名露葵疏陸璣云茆與荇菜相似葉大如手赤圓而肥者著於手中滑不得停莖大如匕柄葉可生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵諸陂澤中皆有本草云蓴葉似鳧葵浮在水上采莖堪啖花黄白色子紫色三月至八月莖細如釵股黄赤色短長隨水深淺名為絲蓴味甜體軟九月至十月漸粗硬十一月萌在泥中粗短名瑰蓴味苦體澁人惟取汁作羮猶勝雜菜

李時珍曰蓴生南方湖澤中惟吳越人善食之葉如荇菜而差圓形似馬蹄其莖紫色大如筯柔滑可羮夏月開黄花結實青紫色大如棠棃中有細子春夏嫩莖未葉者名稚蓴葉稍舒長名絲蓴言其莖如絲也至秋老則名葵蓴蓴音純顔氏家訓曰蔡朗父諱純改蓴曰露葵北人不知以緑葵為之詩云薄采其茆即蓴也

臣謹案吳人張翰思鱸魚蓴菜即此曹氏曰醢人

有茆菹麇臡以為朝事之豆

苓

小雅呦呦鹿鳴食野之苓疏莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處牛馬亦喜食之

行葦

大雅敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥傳行道也泥泥葉初生疏葦初生名葭此禁牛羊勿踐正是春夏時事而言葦者先王愛其為人用人之所用

在於成葦故以成形名之張子曰苞叢生以喻兄弟體成形也許氏謙曰傳謂勾萌之時正此意

臣謹案葦之初生正是牛羊所食况當行路又是蹂踐之地以喻宗族兄弟挾恩怙寵易生罪過開創之時禁網疏濶尤易招尤先王設為齒師教胄之法禁制之正所以保全之此所謂牛羊勿踐履也

諼草

疏諼訓為忘非草名詩緝曰毛氏云諼草令人忘憂是
實有其物矣按本草有萱草云令人好歡樂無憂嵇
叔夜養生論合歡蠲忿萱草忘憂諼本又作萱說文
則藼或作蕿皆從草則為草名無疑陳卧子曰本草
云萱草一名鹿葱花名宜男
蔡氏卞曰載馳之思在外故欲行以遣其思其詩曰
陟彼阿丘言采其䖟有所向而趨明也伯兮之憂在
内故欲止以忘其憂其詩曰焉得諼草言樹之背有

所背而趨暗也二詩之取興所以不同也

鷊音逆

陳風卭有旨鷊傳綬草也爾雅鷊綬郭璞註小草有雜色似綬陸璣疏云鷊五色作綬文故曰綬草　劉氏瑾曰案埤雅鷊本鳥名亦名綬鳥咽下有囊如小綬具五色此傳所釋鷊草之名豈因其似鷊鳥而取義乎

茨

小雅楚楚者茨又鄘風牆有茨爾雅茨蒺藜郭璞註布地蔓生細葉子有三角刺人

鄭樵曰蒺藜曰屈人曰止行曰茨爾雅謂茨蒺藜詩所謂牆有茨是也其實有芒刺行軍之家以鐵象之而布地焉

荷花　菡萏

爾雅邢昺疏陳風彼澤之陂有蒲與荷又曰有蒲菡萏

花未發為菡萏已發為芙蓉荷其總名也埤雅曰華

葉等名具衆義故以不知為問謂之荷也又曰秀曰菡萏暢茂曰華古今注曰芙蓉一名荷華楚辭所謂搴芙蓉兮木末蓋言此也

游龍

傳龍紅草也爾雅云紅龍古郭璞註俗呼紅草為蘢陸璣云一名馬蓼莖大而赤生水澤中高丈餘埤雅曰游縱也以縱故謂之龍詩山有喬松隰有游龍木喬聳於上草游縱於下山澤之所養以自美令忽不見

子充乃見狡童則是草木之不如也

著

曹風浸彼苞蓍傳蓍筮草也陸璣曰似藾蕭青色科生

埤雅曰蓍蒿屬也字從耆草之壽者也博物志曰以

老故知吉凶生千歲三百莖同本其上常有黄雲覆

之

鄭樵曰蓍如蒿華如菊一叢之幹二三十或四五十

高五六尺楮先生云蓍滿百莖者其下有神龜守之

上有青雲覆之傳曰天下和平王道得著莖長丈叢滿百

苹

箋苹藾蕭也郭璞曰今藾蒿陸璣疏云葉青白色莖似箸而輕肥始生香可生食又可蒸食是也毛傳以苹為蓱本爾雅云苹蓱其大者為蘋是水中之草召南于以采蘋南澗之濱者也非鹿所食故不從之

臣謹案埤雅云苹一名蓱無根而浮常與水平故

曰苹也江東謂之藻言無定性飄流隨風而已淮南子曰萍根於水木根於土言以水為地也此本爾雅說亦引詩鹿鳴為証試思鹿乃山獸豈能入水而食此草乎詩明云食野之苹不云食水之苹也李時珍曰苹係陸生皤蒿詩于以采蘩于沼于沚此係水生白蒿明係二種此為得之毛傳及爾雅埤雅俱誤

茶

周頌以薅荼蓼爾雅荼委葉王肅云荼陸璣草謂原田蕪穢之草非苦菜也　鄭風有女如荼疏荼茅草秀出者鄭於地官掌荼及既夕注與此箋皆云荼茅秀是茅草秀出之穗非苦菜及委葉二種荼草也茅之秀者其穗色白吳語說吳王萬人為方陳皆白常白旗素甲白羽之矰望之如荼韋昭註亦以為白色也

蓼

周頌以薅荼蓼傳蓼水草也爾雅薔一名虞蓼郭璞注

虞蓼澤蓼也即蓼之生水澤者也疏蓼是穢草荼亦穢草王肅云荼陸穢蓼水穢田有原有隰故並舉水陸穢草

臣謹案小毖云予又集于蓼疏云蓼是辛苦之菜與此又别

毛詩類釋卷十四